

ملوکیت ہی ملوکیت

خلافت و ملوکیت پر ایک نظر

jabir.abbas@yahoo.com

سید ذکی حسن جعفری

ملوکیت ہی ملوکیت

خلافت و ملوکیت پر ایک نظر

jabir.abbas@yahoo.com

سید ذکی حسن جعفری

کتاب کا نام : ملوکیت ہی ملوکیت (خلافت و ملوکیت پر ایک نظر)
مصنف کا نام : سید ذکی حسن جعفری
پہلا ایڈیشن : جنوری ۱۹۷۲ء، زیر اہتمام سرفراز قومی پریس، لکھنؤ
دوسرا ایڈیشن : جون ۱۹۷۲ء، زیر اہتمام رضوان علی نقوی
کتابت : رضوان
طباعت : اسٹار پرنٹنگ پریس، بنارس بینک چوک، مظفر پور
قیمت : ۲۵ روپے

ناشر
ادارہ جعفریہ
”نشین“ برہم پورہ، مظفر پور، بہار

۳

انتساب

والدِ گرامی قدر

سید نقی حسن جعفری مرحوم

کے

نام!

سید ذکی حسن جعفری

فہرست مضامین

صفحات

۵

۸

۱۰

۱۲

۱۹

۲۳

۲۸

۳۲

۳۷

۴۲

۴۵

۴۹

۵۳

(۱) دیباچہ

(۲) خلافت اور اس کی حقیقت

(۳) شوریٰ

(۴) حضرت ابوبکر کی خلافت

(۵) حضرت عمر کی خلافت

(۶) حضرت عثمان کی خلافت

(۷) معاویہ کے حالات

(۸) فدک

(۹) شیعہ

(۱۰) امام ابو حنیفہ

(۱۱) عقیدہ اہل سنت کی توضیح

(۱۲) اُن عقیدوں کے نتائج

(۱۳) صراطِ مستقیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

آج اسلامی دنیا میں کون ہے جو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے نام سے واقف نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہندوپاک آپ کے دم سے ہے۔ اور جب تک یہ جماعت باقی ہے مولانا کا نام بھی باقی رہے گا۔ مولانا نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا کی علمی صلاحیتوں پر تبصرہ کرنا بھی میرے لئے غلط ہو گا کیونکہ نہ مجھے عربی سے لگاؤ ہے اور نہ حدیث و تاریخ سے۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ لکھنے کی ہمت کیسے کی۔ جب میں نے خلافت و ملوکیت کا مطالعہ شروع کیا جس کا تذکرہ اکثر اپنے دوستوں سے مختلف انداز سے سُن چکا تھا، تو چند باتیں خاص طور پر نظر آئیں۔

(۱) مولانا نے آیتوں اور حدیثوں کی بھرمار کر دی ہے جس کے نتیجے میں پڑھنے والا بوکھلا جاتا ہے۔ ان آیتوں کے ترجمہ کے بعد مولانا جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں ان کو میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکا۔

(۲) مولانا نے خلافت کے لئے جو اصول بتائے ہیں ان پر خلافت راشدہ پوری اُترتی نہیں ہے، بلکہ ان میں کافی (CONTRADICTION) یعنی تضاد ہے۔
(۳) گرچہ مولانا نے تاریخ نہیں لکھی ہے۔ جس کا اعتراف انہوں نے خود کیا ہے مگر پھر بھی وہ چیزیں جن سے حق ظاہر ہوتا ہے ان کو عمداً چھوڑ گئے ہیں۔ غور سے پڑھنے سے

جس کا صاف پتہ چل جاتا ہے۔

(۴) مولانا نے تعصب کی عینک کو بالکل نہیں اتارا ہے۔

(۵) اس تعصب کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی پوری کتاب میں آلِ محمدؐ کا تذکرہ نہیں آنے دیا۔ برخلاف اس کے امام ابو حنیفہ کے پورے دور کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ آلِ محمدؐ گمراہی سے بچنے اور ہدایت کا وسیلہ ہیں۔

دو حدیثیں ملاحظہ ہوں !

(۱) انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہلیتی ما ان

تمسک بجمالین تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد اعلیٰ الحوض

صحیح مسلم ج ۵ ص ۱۲۲، صحیح ترمذی ج ۵ ص ۶۳

(حوالہ اشیعہ ہی اہلسنت ہیں۔ ڈاکٹر محمد تبجانی سماوی)

صواعق محرقہ از علامہ ابن حجر مکی الباب التاسع الفصل الثاني ص ۵۷

تفسیر درمنثور از علامہ سیوطی جلد ۲ ص ۵۷ مشکوٰۃ شریف جلد ۶ ص ۱۳ باب ۲

(۲) مثل اہلیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب نجی ومن تخلف

عنہما غرق وھوئ

یعنی حضرت رسول خداؐ نے فرمایا کہ میرے اہلبیتؑ کی مثال کشتی نوح کی ہے جو بھی

اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جس نے بھی اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہوا اور

ہلاک ہوا۔

اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور حضرت امام جعفر

صادقؑ کا دور ایک ہی تھا اور امام ابو حنیفہ امام جعفر صادقؑ کے شاگرد تھے مگر مولانا

نے اس پر بھی امام جعفر صادقؑ کا کہیں تذکرہ نہیں کیا ہے۔

(۶) مولانا نے شیعوں کے کچھ اصول بیان کئے ہیں مگر بغیر ان پر بحث

کئے ہوئے غلط نتیجہ اخذ کیا ہے۔

ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کی خواہش ہوئی کہ خلافتِ راشدہ کو مولانا کے بتائے ہوئے اصولوں پر جانچا جائے کہ آیا وہ ٹھیک اترتی ہے یا نہیں۔ شیعوں پر جو مولانا نے جگہ جگہ چنیئے ڈالے ہیں ان کو بھی صاف کر دیا جائے، اور عقیدہ اہلسنت کی جو توضیح مولانا نے کی ہے اس کو بھی جانچا جائے اور ان سے جو نتائج نکلے ہیں اور مکمل رہے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ آج کا نوجوان اس سائنس کے دور میں خیالات کی آزادی کا قائل ہے وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ مولانا نے کہاں تک حق گوئی سے کام لیا ہے۔

وَالسَّلَامُ
سید ذکی حسن جعفری

خلافت اور اس کی حقیقت

صفحہ ۲۲-۳۲۔ مولانا نے خلیفہ کے متعلق چند آیتیں پیش کی ہیں۔ جیسے:

الّٰی جَاعِلٌ فِی الْاَمْرِ خَلِیْفَةً

اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ (حضرت آدم کے متعلق ہے) اور نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ شوریٰ یا اجماع سے چنا ہوا خلیفہ ان آیتوں کا مصداق ہے۔

جتنی بھی آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں سب میں ہے کہ ”میں“ یعنی اللہ یا تمہارے رب نے خلیفہ بنایا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ خلیفہ مقرر کرنے کا کام خدا خود کرتا ہے۔

مگر مولانا نے ان آیتوں سے اپنے مطلب کی بات زبردستی اخذ کی کہ اس سے شوریٰ کا چنا ہوا خلیفہ مراد ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ مگر وہ خلیفہ جو شوریٰ، اجماع اور نامزد (NOMINATION) سب طرح سے چنا گیا۔ یعنی بیزید پلید، اس کو مولانا اس کا مصداق نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟

صفحہ ۳۵۔ جیسا کہ میں نے لکھا ہے ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ خلیفہ چننے کا کام خدا خود کرتا ہے۔ مگر مولانا، اجتماعی خلافت ہی لکھتے ہیں کہ ”اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جماعت (COMMUNITY) اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے“ یہ نتیجہ جن آیتوں سے مولانا نے اخذ کیا ہے کسی آیت میں بھی جماعت کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ ایک ایک کر کے آیتوں کو پڑھیں!

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (سورہ نور) تم میں سے کچھ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو اپنی زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وہ میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔

اس آیت سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ اللہ چند خاص بندوں کو (INDIVIDUAL) انفرادی طور پر چن رہا ہے جن میں کچھ صفتیں ہیں۔ اور مولانا نے یہ نتیجہ نکالا کہ "خلافت کا حامل کوئی ایک شخص نہیں ہوتا۔"

مولانا تحریر فرماتے ہیں "مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو" اور اللہ کہتا ہے "تسلیم کر کے نہیں بلکہ عمل کر کے"۔ اب ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں۔ اور مولانا نے کس طرح سے "عمل کر کے" کو تسلیم کر کے بنادیا۔ اصل میں عمل صالح کی قید ہی وہ کسوٹی ہے جس پر خلافت راشدہ پوری نہیں اترتی ہے۔ جیسا کہ مولانا نے آگے تسلیم کیا ہے، اس لئے مولانا نے شروع ہی میں اس قید کو کاٹ دیا کیونکہ عمل کرنا اور ہے اور زبان سے تسلیم کرنا اور ہے۔

شوریٰ

صفحہ ۳۷ پر مولانا تحریر فرماتے ہیں ۱
 ”وامرھم شوریٰ جینہم“ (۲۵) سورہ شوریٰ آیت ۳۸) اور

مسلمانوں کا کام آپس میں مشورے سے چلنا ہے۔

اس سلسلہ میں مولانا نے جو مطلب اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ”رئیس مملکت اور اولی الامر کے انتخاب و انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے مشورے سے چلنا چاہئے۔ قطع نظر اس سے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعہ سے“

اب آپ قرآن کی آیت سے ملائیے اور کہئے کہ قطع نظر اس سے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعہ سے ”جو مولانا نے بڑھا دیا وہ کہاں سے لائے۔ نہ تو انہوں نے اس کے لئے کوئی آیت پیش کی ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل پیش کی۔ اور بات کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ دونوں میں انتخاب کے لحاظ سے کتنا بڑا فرق ہے۔ اصل میں مولانا نے دوسری اور تیسری خلافت کو پچانے کے لئے یہ جملہ جوڑ دیا ہے جس سے ان کا تعصب ظاہر ہے۔

اس سلسلہ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان شوریٰ کا پورا حال آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ لیں۔ سارے لوگ اس صلح کے خلاف تھے۔ خود حضرت عمر سخت خلاف تھے جس کو سب تاریخوں نے لکھا ہے۔ بلکہ صحاح کی حدیثوں میں بھی ہے۔ ”لوگوں کے دلوں میں امر عظیم پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں“

اس قسم کا مضمون صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۳ کتاب الجہاد میں ہے کہ جو

اصحاب پیغمبر صلح کو ناپسند کرتے تھے ان کے لیڈر حضرت عمرؓ تھے۔ اور بید غصہ میں تھے۔ اسی دن حضرت عمر کو پیغمبر کے ”رسول اللہ“ ہونے میں پورا شک ہو گیا تھا۔

ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس صلح کو پسند نہیں کرتی تھی مگر پیغمبر خدا نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس طرح یہ حقیقت بھی پوری شدت اور قوت سے سامنے آگئی کہ پیغمبر خدا اپنے فیصلہ اور عمل میں قطعاً کسی شور و یارائے جمہور کے پابند نہ تھے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ اہل حل و عقد کا خیال اور جمہور کا فیصلہ غلط تھا اور رسولؐ نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہی صحیح تھا اور اسلامی ترقی کے لئے فائدہ مند تھا۔ جس کا احساس بعد میں ان حضرات کو بھی ہو گیا اور حضرت عمرؓ اپنی زندگی کے آخری وقت کف افسوس ملتے تھے کہ میں کیوں شیطان کے وسوسہ کاری کا شکار ہوا۔

اس کو شاہ عبدالحق صاحب نے بھی لکھا ہے۔ اور اگر اب بھی آپ کی تشفی نہ ہو تو قرآن پڑھئے۔ جس میں اللہ نے جمہور کے فیصلہ کو غلط اور رسولؐ کے فیصلہ کو صحیح بتایا ہے اور اس فتح کو ”فتح مبین“ کہا ہے۔ جب کہ بدر و احد اور خندق کی فتح کو ”فتح مبین“ نہ کہا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حق تابع جمہور نہیں بلکہ جمہور کو حق کا تابع ہونا چاہئے۔

حضرت ابو بکر کی خلافت

صفحہ ۳۸۔ اولی الامر کے صفات بتاتے ہوئے مولانا تحریر فرماتے ہیں :
(ب) یہ کہ وہ ظالم، فاسق، فاجر، خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والے نہ
ہوں بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکو کار ہوں۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر امارت یا
امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں
باطل ہے ؟

یہ معیار (CRITERIA) مولانا نے اپنے ذاتی خیال سے لکھا ہے اور
بہت خوب لکھا ہے۔ میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب ذرا اس اصول پر ہم
خلافت راشدہ کو جانچیں کہ خلیفہ اس معیار پر اترتے ہیں یا نہیں۔
اہلسنت حضرات کی کتابیں معارج النبوة، صواعق محرقة مطبوعہ مصر
۱۲، تاریخ خمیس مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۱۹۳، مسند امام احمد بن حنبل مطبوعہ بمبئی
جلد ۱ ص ۱ اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ فدک کو اللہ نے رسولؐ کو دیا۔ اور
بہ حکم خدا رسولؐ کریم نے اپنی بیٹی کو دیا۔ جس پر ابو بکر نے قبضہ کر لیا۔ اس کی آمدنی
دس ہزار دینار سالانہ تھی۔ اب آپ اس کو ظلم نہ کہیں گے تو اور کیا۔ تو کیا حضرت
ابو بکر اولی الامر تھے ؟

مولانا نے اس کو صفحہ ۳۹ پر بھی اس طرح لکھا ہے کہ "پس کوئی ظالم نہ تو
نبی ہو سکتا ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ نبی کا خلیفہ یا قاضی یا ایسا عہدیدار ہو جس
کی بات ماننا امور دین میں لازم ہو ؟

لے فاطمہ زہرا کی سوانح عمری ص ۲۹۹

صفحہ ۸۳۔ پر مولانا تحریر فرماتے ہیں: "حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے تجویز کیا: 'اور مدینے کے تمام لوگوں نے (جو درحقیقت اس وقت پورے ملک میں عملاً نمائندہ کی حیثیت رکھتے تھے) کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے انہیں پسند کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔"

اگر مولانا کی تحریر کو تسلیم کر لیا جائے تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ:

(۱) کیا مدینے کے لوگوں نے (جو مولانا کے حساب سے پورے ملک کے باضابطہ نہیں عملاً نمائندہ تھے) الکشن کرا کے یہ طے کیا تھا؟

(۲) کوئی بھی طریقہ معمولی سے معمولی بھی چناؤ کا اختیار کیا تھا۔ پورے ملک کا نہ سہی، صرف مدینہ کے لوگوں میں الکشن کرایا تھا؟

(۳) پورے شہر کے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا؟

(۴) لوگوں کو کیا اس بات کی پورے طور سے خبر تھی کہ ان کو خلیفہ کا چناؤ کرنا ہے

(۵) کیا ہر شخص کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کے آدمی کا نام

خلافت کے لئے پیش کرے؟

جب یہ سب کچھ نہ ہوا۔ پھر چناؤ کیسا؟

دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مدینہ کے لوگ کس طرح سے پورے ملک کے نمائندے

ہوئے؟ اس کا کوئی ثبوت مولانا نے نہیں دیا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا چناؤ

نہیں ہوتا ہے کہ ایک شہر کے چند لوگ 'پورے ملک کی جگہ پر' سربراہ حکومت

کو چن لیں اور باقی سارے ملک سے زبردستی بیعت لی جائے۔

صفحہ ۶۹۔ پر پانچواں اہم قاعدہ سربراہ حکومت چننے کے اصولوں کے سلسلہ

میں مولانا تحریر فرماتے ہیں:

"سربراہ ریاست مسلمانوں کے مشورے اور ان کی رضامندی سے مقرر

ہونا چاہئے۔ خود یہ نہیں لکھتے کہ کچھ لوگ سربراہ ریاست کو چن لیں۔ اب آپ

فیصلہ کریں کہ مولانا کے بتائے ہوئے ہی اصول کے مطابق حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے صحیح کہی جاسکتی ہے۔

تیسری بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ مولانا نے یہ بھی غلط لکھا ہے کہ مدینہ کے تمام لوگوں نے بیعت کی؟ کیونکہ تاریخ احمدی کے صفحہ ۱۹ پر تاریخ ابوالفداء کے حوالہ سے لکھا ہے کہ "بنی ہاشم کی ایک جماعت نیز زبیر و مقداد و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و عمار یا سر اور براہ بن عاذب وغیرہ نے حضرت علیؑ کی طرف میلان کر کے حضرت ابو بکر کی بیعت سے کنارہ کشی اختیار کی؟ یہ وہ صحابی تھے جن کی مدح رسول اللہؐ نے خود کی ہے اور شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں درج ہے۔

صفحہ ۳۷۔ پر مولانا چناؤ کا قاعدہ کچھ مقرر کرتے ہیں اور چناؤ کو ثابت (JUSTIFY) دوسری طرح سے کرتے ہیں جو اس قاعدہ پر صحیح نہیں بیٹھتا۔

آپ تحریر فرماتے ہیں "اس ریاست کا پورا کام۔ اس کی تاسیس و تشکل سے لے کر رئیس مملکت اور اولی الامر کے انتخاب — اور تشریفی و انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیئے؟"

اولاً مولانا عام مسلمانوں کی بات اہل ایمان پر لے آئے۔ بھری ان سے پوچھنا ہے کہ جن اصحاب رسولؐ کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے وہ اہل ایمان تھے یا نہیں۔

کتاب استیعاب ابن عبد البرؒ میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت لی گئی تو حضرت علیؑ نے ان کی بیعت سے انکار کیا؟

چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا مولانا نے یہ صحیح تحریر فرمایا ہے کہ "کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے انہیں پسند کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی؟"

کتب اہل سنت تاریخ ابوالفداء چھاپہ مصر ص ۱۷۰ تاریخ ابن جریر و تاریخ

واقفی و کتاب سقیفہ از علامہ ابو بکر جوہری و کتاب الامت والسیاست از علامہ ابن قیمہ دینوری اور کتاب عقد الفرید از امام شہاب الدین احمد اندلسی وغیرہ میں یہ سلسلہ بیعت حضرت ابو بکر جو کچھ لکھا ہے۔ اس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر و عمر کو معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ اور بنی ہاشم و انصار کے کچھ معتز لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا تو آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا گیا کہ کسی طرح سے حضرت علیؑ سے بیعت کرانا ہے۔ اور حضرت عمر آدمیوں کو لے کر حضرت علیؑ کے گھر پر گئے بیعت کے لئے کہا، اور انکار پر گھر میں آگ لگادی اور جناب سیدہ جو رسولؐ کریم کی اطاعتی بیٹی تھیں، ان کے اوپر دروازہ گرا دیا۔ جس سے ان کے شکم میں جو بچہ تھا وہ شہید ہو گیا، اور زبردستی حضرت علیؑ کو حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے۔ اس بات کو امام اہلسنت عبدالکریم شہرستانی نے اپنی کتاب مل و نخل جلد ۱ مطبوعہ بمبئی ۲۵ پر لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ناراض ہو کر جناب فاطمہ زہراؓ کے گھر میں آگ لگادی اور دروازہ گرا دیا جس سے ایسی کاری ضرب لگی کہ پسلی ٹوٹ گئی اور حمل بھی ساقط ہو گیا۔

اب کیسا رضامندی کا چناؤ تھا آپ فیصلہ کریں۔

صفحہ ۸۲ پر مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ "حضرت ابو بکرؓ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمرؓ کے حق میں وصیت لکھوائی۔"

میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کی وصیت تو مولانا کو یاد رہی جس کو اس کتاب میں درج کر دیا۔ مگر مولانا رسول کریمؐ کی اس وصیت کو لکھنا بھول گئے، جو انہوں نے حضرت علیؑ کے حق میں کی تھی۔

۱۰ فاطمہ زہرا کی سوانح عمری ص ۲۷۱

۲۴۳ ۷۹ ۸۱ ۸۲ ۹۴

اُسی صفحہ پر مولانا لکھتے ہیں "حضرت ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی۔ پھر آگے لکھتے ہیں "اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں اور ہمارے لئے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہو جائے اور بدلنا بھی مشکل۔"

مشکل کس کے لئے تھی۔ اسلام کے لئے! یا اپنی جماعت کے لئے؟ کیسا چناؤ ہے کہ راتوں رات بدلنے کا خطرہ بھی گھیرے ہے اور اپنی بات ہر صورت سے منوانے کی بھی ضد ہے۔

پھر لکھتے ہیں کہ "یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لئے نظیر نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ تم میں ابو بکر جیسی بلند وبالا اور مقبول شخصیت کا آدمی اور کون ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو وہ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی دونوں اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کریں گے۔"

خدا را کیا حضرت عمر کا یہ جملہ بالکل صاف صاف نہیں بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت مسلمانوں کے مشورے کے بغیر ہوئی۔ اور یہ ایک سوچی سمجھی (PLANNED) چال تھی جس کے دہرانے پر حضرت عمر قتل کی دھمکی بھی دے رہے ہیں تاکہ یہ چال ان کے خلاف استعمال نہ ہو۔

جب بات خلافت کی آگئی تو یہ بھی لکھتا چلوں کہ رسول کریم نے اپنی زندگی میں اکثر اپنے بعد کے لئے حضرت علیؑ کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا اور یہی ڈر حضرت عمر کو گھیرے تھا۔ اس لئے مولانا صفحہ ۸۲ پر لکھتے ہیں "حضرت عمر کو ڈر تھا کہ کہیں لوگ کوئی دوسرا فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔"

حضرت علیؑ کے اعلان خلافت کا تذکرہ کتب اہلسنت میں بھی درج ہے۔

فاطمہ زہراؑ کی سوانح عمری کے ص ۴۵ پر جناب مظفر علی خاں نے اس سلسلہ

میں ۱۹ حوالے اہلسنت کی کتابوں سے دیئے ہیں جن میں سے کچھ ہی کے لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں !

حوالہ ۱۱) تاریخ کامل جلد دوم ص ۲۲

(۲) تفسیر طبری جلد - ۱۹ ، ص ۶۸

(۳) تفسیر معالم التنزیل مطبوعہ بمبئی ص ۶۶۳

(۴) تفسیر درمنثور مطبوعہ مصر جلد پنجم ص ۱ پر جو تحریر کیا ہے اس کا خلاصہ

یہ ہے !

آیت وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ نازل ہوئی یعنی اے رسولؐ آپ سب سے پہلے اپنے عزیز واقارب کو ڈرائیں اور ان پر تبلیغ رسالت فرمائیں تو حضرت نے اس حکم الہی کے بموجب سردارانِ قریش کی دعوت کی ، اور جب سب جمع ہو گئے اور کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تو رسول کریمؐ نے اپنی صداقت کی گواہی لے لی پھر اپنی رسالت کا اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ میرے بعد یہ علیؑ میرا خلیفہ ہے ۔

حوالہ نمبر ۲۱) مقام غدیر پر حضرت رسول خداؐ نے خدا کے حکم سے اپنی وفات سے صرف تین ماہ پیشتر ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علیؑ کی جانشینی ، وصایت اور مولائیت کا اعلان فرمایا ہے ۔ علماء اہلسنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے نیچے دئے جا رہے ہیں ۔

۱۔ تفسیر درمنثور۔ علامہ جلال الدین سیوطی جلد ۲ ص ۲۹۹

۲۔ ریاض النضرہ۔ محب الدین طبری ، الجزء ثانی الباب الرابع الفصل التاسع فی فضائل علیؑ ابن ابی طالب

۳۔ مسند ابوداؤد طباطبائی ص ۲۳

۴۔ مسند امام احمد بن حنبل الجزء الرابع ص ۲۸

- ۵۔ سر العالمین۔ امام غزالی، مطبوعہ بمبئی ص ۷
  - ۶۔ المستدرک امام حاکم الجزء الثالث ص ۱۰۶، ص ۱۱۸
  - ۷۔ قرۃ العینین، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ص ۲۰
  - ۸۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اور بیسیوں کتابیں
- حوالہ نمبر ۳، عالم اہلسنت سید علی ہمدانی مودۃ القربی السابع میں، شیخ سلیمان الحنفی نے ینابیع المودۃ الباب الہادی والخصون ص ۲۵ پر، علامہ سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرہ خواص الامۃ کے ص ۲۶ پر لکھا ہے جس کے راوی سلمان فارسی ہیں کہ ایک دن میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا، تو حضرت نے جواب دیا کہ دیکھو آدم کے وصی شیت تھے، عیسیٰ کے وصی شمعون تھے اور میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں۔

لے فاطمہ زہرا کی سوانح عمری ص ۲۱، باقی حوالے بھی اسی سوانح عمری میں دیکھ سکتے ہیں

حضرت عمر کی خلافت

صفحہ ۳۰-۳۱۔ رسولؐ کی حدیث بیان کرتے ہوئے مولانا یہ لکھتے ہیں کہ،
 ”خدا کا یہی یہ حکم ہے کہ رسولؐ کے امر و نہی اور ان کے فیصلے کو بے چون و چرا تسلیم
 کیا جائے حتیٰ کہ ان پر دل میں بھی ناگواری پیدا ہو ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے۔
 پھر صفحہ ۳۱۔ پر قرآن کی آیت (النساء ۶۵) لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ
 ”پس نہیں، تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ (لئے نبی)
 وہ تجھے اپنے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو تو
 فیصلہ کرے اس پر اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سرسبر تسلیم کر لیں۔“
 مسلمانوں میں بہ اتفاق مانا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت
 عمر کو رسول اللہؐ کی رسالت میں شک ہوا، اور دل کی تنگی محسوس کرنے کا حال کیا
 پوچھتے ہیں۔ اب مولانا کے بتائے ہوئے اصول پر حضرت عمر مومن رہے یا نہیں
 آپ غور کریں۔ حوالہ درج ذیل ہے۔

مورخ دیار بکری نے اس طرح لکھا ہے:-

عن عمرانہ قال واللہ ما شکلت	عمر کہتے ہیں بخدا جب سے میں نے اسلام
منہ اسلمت اکلایومئذ فانیت	قبول کیا مجھے کبھی شک پیدا نہیں ہوا سو اُس
النبی فقلت الست نبی اللہ حقاً قال	اسی دن کے۔ تو میں نے پیغمبر کے پاس اُکر
بلی قلت الساء علی الحق وعدنا	پوچھا، کیا آپ رسول اور ہم حق پر اور ہمارے
علی الباطل قال بلی اقلت الیس	دشمن باطل پر ہمارے شہید جنت میں اُن کے

لئے تاریخ اسلام۔ حصہ سوئم، جناب سید علی نقی صاحب، امامیہ سن ۶۰۸ ۱۱۴۲

مردے دوزخ میں نہیں ہیں۔ فرمایا بے شک
— جب تشفی نہ ہوئی تو جناب ابوبکر کے
پاس گئے اور پھر ان سے کہا۔ اے ابوبکر کیا یہ
مجھے رسول نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں
میں نے کہا تو پھر ہم اپنے دین میں اس ذلت کو
کیوں برداشت کریں۔ انہوں نے کہا اے مردک
وہ بلاشبہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ اس کی ہرگز
نافرمانی نہیں کریں گے۔ تم ان کا دامن تھامے ہو
وہ یقیناً کھلے حق پر ہیں۔

قتلانا فی الجنة وقتلاهم
فی الناس قال بلی قلت فلم
یا ابا بکر ایس هذا نبی
اللہ حقاً۔ قال بلی۔ قلت فلم
نعطی الدینۃ فی دنیا۔ قال
ایہا الرجل انہ رسول اللہ
ولن یعصیہ فاستمسک یغیر ذہ
فواللہ انہ لعلی الحق المبین۔

(تاریخ خیس، جلد ۲، ص ۳۲)

اور جناب شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس پورے واقعہ کو فارسی
زبان میں درج کیا ہے۔ ۱۔

”نقل است از عمر ابن الخطاب کہ گفت در آمد در آئی روز در دل من امر
عظیم مراجعت کردم با حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہرگز مثل اں نہ کردہ بودم و
رفتم نزد رسول و گفتم“

(تاریخ اسلام جلد سوئم۔ مولانا سید علی نقی صاحب ص ۱۱۱)

صفحہ ۱۱۰۔ خلیفہ کے حالات بیان کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں ۱

(ج) وہ نادان اور جاہل نہ ہو۔ بلکہ ذی علم دانا اور معاملہ فہم ہو اور

کاروبار خلافت چلانے کے لئے کافی ذہین اور جسمانی اہلیت رکھتے ہوں؟

اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر جاہل نہ تھے۔ مگر ذی علم ہونے پر
غور کرنا ہوگا۔ کیونکہ کوئی حدیث رسول کی یا نہ تھی۔ دنیاوی کاموں میں دانائے مسگر

جہاں تک دینی مسئلوں کا سوال تھا — یہی کہا گیا کہ اکثر غلطیاں ہوئیں اور اکثر غلط فتوے دیئے۔

خود مولانا نے بھی اپنی کتاب کے ص ۱۵۱ پر تحریر کیا ہے کہ
 "حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ میں اس رائے کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو نکاح میں چار تنگوں درہم سے زیادہ مہر باندھنے کی اجازت نہ دی جائے ایک عورت نے انہیں ٹوکا، کہ آپ کو ایسا حکم دینے کا حق نہیں ہے۔ قرآن ڈھیر سا مال (قنطار) کی اجازت دیتا ہے، آپ اس کی حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کیا۔"

اب آپ اس ایک واقعہ سے دیکھ لیجئے کہ حضرت عمرؓ کا علم قرآن کتنا تھا کہ ایک عورت نے ٹوک دیا، اور وہ بھی معمولی مسئلہ میں۔ پیچیدہ مسئلوں میں کیا حال ہوا ہوگا۔

اس اصول خلافت کی جانچ میں ایک اور حدیث لکھتا ہوں جس کو اہل سنت اور دوسرے فرقہ بھی مانتے ہیں یعنی حضرت عمرؓ برابر کہتے تھے ا
 لولا علیؓ لفسدت عمر
 یعنی اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔

(حوالہ۔ کنز العمال۔ طبقات الکبریٰ وغیرہ)

صفحہ ۴۲ پر پھر مولانا تحریر فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیت (سورہ بقرہ آیت ۲۲) جس کا ترجمہ ہے ادنی اسرائیل نے کہا، اس کو (طالوت کو) ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا حالانکہ ہم اس کی بر نسبت بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں اور اسے مال میں زیادہ کثادگی نہیں دی گئی ہے، نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا اور اسے علم اور جسم میں کثادگی دی ہے۔

بات ظاہر ہے کہ فضیلت اس کو ہے جو علم اور جسم میں کثادگی رکھتا ہو۔

اب حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو ایک طرف رکھئے اور حضرت علیؓ کو تنہا، اور دیکھ لیجئے کہ کون شجاع اور عالم ہے اور کون میدان چھوڑ کر پہاڑوں پر بھاگتا ہے۔ علم مدینہ کا در کون ہے، اور عورت سے کون مات کھاتا ہے۔ فیصلہ آپ خود کر لیں گے۔

صفحہ ۶۲ پر مولانا رسولؐ کی حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور اس کے رسولؐ کی سنت؟

یہ حدیث دراصل اس طرح سے نہیں ہے۔ چونکہ مولانا اہلبیت رسولؐ سے منحرف ہیں اس لئے صرف مشکوٰۃ اور کنز العمال سے حدیث لے لی۔ اب میں صحیح حدیث جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں اس کا حوالہ دیتا ہوں حدیث صحیح اس طرح ہے ۱۔

”انی تارک فی کم الثقلین کتاب اللہ عزرتی و اہلبیتی ما ان تمسکتہ بہما لن تضلوا بعدی ولن یفتقرا حتی یرد اعلیٰ الخوض“
 (میں تمہاری ہدایت کے لئے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہلبیت و عترت ہیں۔)

حوالہ اصواعق محرقة، از علامہ ابن حجر مکی الباب التاسع فصل الثانی ص ۵۷
 (۲) تفسیر درغشور از علامہ سیوطی جلد ۲ ص ۶۱ (۳) صحیح ترمذی جلد دوم باب مناقب اہلبیت (۴) مشکوٰۃ شریف جلد ۶ باب ۴ ص ۱۲ (۵) تحفۃ اثنا عشریہ باب ۴ ص ۱۲
 جن کتابوں کا حوالہ میں نے اوپر دیا ہے وہ سب اہل سنت والجماعت کی مانی ہوئی کتابیں ہیں اور دوسری جگہوں پر مولانا نے ان سے حدیثیں بھی لی ہیں مگر یہاں پر مولانا نے ان کتابوں کو چھوڑ دیا کیونکہ تذکرہ اہلبیت آجاتا۔ اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کو اہلبیت رسول کریمؐ سے بغض ہے۔

حضرت عثمان کی خلافت

صفحہ ۸۵۔ مولانا حضرت عثمان کی خلافت کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنی وفات کے وقت خلافت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک انتخابی مجلس مقرر کی تھی جس میں چھ اشخاص تھے اور انہوں نے یہ کام صرف ایک آدمی عبدالرحمن ابن عوف کے حوالہ کر دیا تھا۔
 ”انہوں نے عام لوگوں میں چل پھر کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ عوام کا رجحان زیادہ تر کس شخص کی طرف ہے۔ حج سے واپس گزرتے ہوئے قافلوں سے بھی دریافت کیا۔ اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اکثر لوگ حضرت عثمان کے حق میں ہیں۔“

یہ کیسا چناؤ ہے۔ فریب (FARCE) معلوم ہوتا ہے۔ ایک ملک نہیں بلکہ ایک براعظم کے سربراہ کا الیکشن پہلے چھ آدمیوں پر چھوڑا جاتا ہے اور پھر ایک شخص پر، اور وہ بھی چل پھر کر معلوم کرتا ہے اور خلیفہ مقرر ہو جاتا ہے۔
 صفحہ ۸۶۔ مولانا حضرت علیؓ کی خلافت کے سلسلہ میں طبری کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں: ”حضرت علیؓ کے الفاظ یہ تھے: میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہوگی۔ یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہی ہونا چاہیے؛ حضرت علیؓ کا یہ جملہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ اب تک جو بھی بیعت ہوئی وہ خفیہ طور پر تھی اور مسلمانوں کی مرضی سے نہ ہوئی تھی۔“

صفحہ ۱۰۶ سے ۱۱۶ تک مولانا نے حضرت عثمان کی خلافت و ملکیت کا تذکرہ کیا ہے۔ حال پڑھنے کے بعد ایسی خلافت سے گھن آتی ہے۔ ہندوستان کے غیر مسلم سربراہ حکومت بھی ان سے غنیمت معلوم ہوتے ہیں۔ صرف شر ہی شر

کا تذکرہ ہے، خیر کا نام بھی نہیں ہے۔

حضرت عثمان نے نہ صرف اپنے زمانے میں شر کو فروغ دیا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ ایسے بدترین انسان کو لائے جن کے منافق ہونے کی سند رسول کریمؐ اور قرآن نے دی۔ اب بچا کیا؟

صفحہ ۱۱۶ پر مولانا لکھتے ہیں کہ مسلمان حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کے لئے تیار نہ تھے۔ مگر صفحہ ۱۰۸ پر خود لکھتے ہیں ۱
"ان باتوں کا ردِ عمل صرف عوام پر ہی نہیں اکابر صحابہ تک پر اچھانہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔"

اب آپ دونوں جملوں کو ملائیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ مولانا برائی کو لکھ دینا بھی چاہتے ہیں اور کوشش اس بات کی کرنا چاہتے ہیں کہ آگے چل کر اس کو چھپا دیں۔ مگر دونوں باتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔

صفحہ ۱۱۷ پر حضرت عثمان کی بیعت کے سلسلہ میں مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے لوگوں کو بیعت کی تجویز کے لئے پکارا تو لوگ بغاوت کے علمبرداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔

اور صفحہ ۷۴ پر نبی کریمؐ کا ارشاد ہے "تم میں سے سب سے بڑا خائن ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسے (یعنی خلافت کو) خود طلب کرے۔"

ابو موسیٰ اشعریؓ کے ذریعہ حضرت عثمان نے بیعت طلب کی۔ اب آپ کیا کہیں گے۔

مولانا نے جو خلافت کے اصول شروع کتاب میں بیان کئے ہیں ان پر حضرت عثمان کی خلافت کو تو لےنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی۔ اور تعجب اس پر ہے کہ اتنی ساری برائیوں کو لکھنے کے بعد مولانا صفحہ ۱۱۶ پر لکھتے ہیں "مجبوری حیثیت

سے خیر اس قدر غالب تھا مجھے تو کہیں اس کتاب میں حضرت عثمان سے متعلق خیر کا پتہ نہیں چلتا۔

پھر لکھتے ہیں۔ "اسلام کی سر بلندیوں کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا اگر حکومت کے پھیلاؤ کا نام اسلام کو سر بلند کرنا ہے تو ضرور ورنہ نہیں مولانا کبھی کہیں خود بھی ملوکیت کو خلافت میں شامل کر دیتے ہیں۔

صفحہ ۱۵۹ پر مولانا تحریر فرماتے ہیں "بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کی بجائے (یزید کے بعد سے) اقتدار سے بیعت حاصل ہونے لگی۔"

یہ یزید کے بعد کی بات نہیں ہے۔ یہ تو حضرت ابو بکر سے شروع ہوئی سوائے حضرت علیؑ کی خلافت کے؛ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں (صفحہ ۲۵)، ابو بکر صدیقؓ چھ مہینے تک فیصلہ کرنے سے رُکے رہے جب تک اہل یمن سے بیعت نہ آگئی، یعنی بیعت بعد خلافت منگوائی گئی۔ فیصلہ سے رُکے رہے خلافت سے نہیں۔

حضرت عمرؓ تو خود (NOMINATED) نامزد تھے۔ یعنی بیعت اقتدار سے۔ حضرت عثمانؓ کی خلافت کو عبدالرحمن بن عوفؓ نے چل پھر کر طے کر دیا۔ یعنی بیعت بعد اقتدار ہوئی۔ اس لئے بعد میں بھی وہی ہوا جس کی ابتداء حضرت ابو بکرؓ نے کی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلا دور رسول کریمؐ کے عہد کا تھا اس لئے حالات کے پیش نظر لوگ کسی قسم کا انتشار پسند نہ کرتے تھے لہذا لوگوں نے ضبط سے کام لیا۔ مگر جب پانی سر سے اوجھا ہو گیا تو پہلی بغاوت ہوئی اور مجبوراً بعد کے دور کے لئے مولانا کو بھی ماننا پڑا۔

مگر اب جس زمانہ میں ہم ہیں وہ ہے (FREEDOM OF SPEECH) کا، اور ہر شخص بولنے میں آزاد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں کہ جس طرح مولانا نے حضرت عثمانؓ کی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے اسی طرح کوئی اہل سنت پیدا ہو گا جو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی غلطیوں کا بھی اعتراف کرے گا۔

صفحہ ۳۲۱ پر مولانا تحریر فرماتے ہیں۔ "سیدنا عثمانؓ نے اپنے اقربا کے معاملہ میں جو طرز عمل اختیار فرمایا اس کے متعلق کبھی میرے وہم و گمان میں بھی یہ شبہ نہیں آیا کہ مفاذ اللہ وہ کسی بدینیتی پر مبنی تھا۔ (حضرت عثمانؓ) کا یہ خیال تھا کہ قرآن و سنت میں جس صلہٴ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اس کا تقاضا اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھلائی کرنا بھی آدمیوں کے اختیار میں ہو وہ اس سے دریغ نہ کرے۔ یہ نیت کی غلطی نہیں بلکہ رائے کی غلطی یا بہ الفاظِ دگر اجتہادی غلطی تھی۔ نیت کی غلطی تو اس وقت ہوتی جب کہ وہ اس کام کو ناجائز جانتے؛ اور پھر محض اپنے اقرباء کے مفاد کے لئے اس کا ارتکاب کرتے۔ لیکن اسے اجتہادی غلطی کہنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ صلہٴ رحمی کے حکم کا تعلق ان کی ذات سے تھا نہ کہ ان کے منصبِ خلافت سے۔"

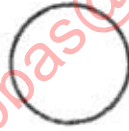
کیا خوب لکھا ہے مولانا نے۔ رحم آتا ہے ان کی بے بسی پر۔ نیت کی غلطی کو چھپانا مقصود ہے اور وہ بھی صلہٴ رحمی کے پردے میں۔ اور وہ چھپتی نہیں، اس لئے بے بسی میں یہ لکھتے ہیں کہ اسے اجتہادی غلطی کہنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔"

اوپر کے جملوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا مجبوراً اجتہادی غلطی کہنا چاہتے ہیں۔ مگر ایک دم سے کہنا نہیں چاہتے ہیں اس لئے کہ آج کل کے نوجوان کا دماغ اس کو ہرگز تسلیم نہ کرے گا۔ اس لئے انہوں نے پڑھنے والے کے دماغ کو (MOLD) ڈھالنا شروع کیا کہ ان کی بات کو پڑھنے والے کا دماغ قبول کرے۔ اس کو علمِ نفسیات (PSYCHOLOGY) کے طالب علم خوب اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ چونکہ ایک بات ایک خلیفہ کے خلاف کہنی ہے اس لئے پہلے خلیفہ کی غلطی کو "مفاذ اللہ بدینیتی" کہہ کر شروع کیا، پھر کہا "نیت کی غلطی نہیں" پھر کہا "رائے کی غلطی" اور آخر میں کہہ دیا "اجتہادی غلطی" پھر اس کو بھی خود

ہی غلط ثابت کر دیا یہ کہہ کر!

”صلہ رحمی کا تعلق ان کی ذات سے تھا نہ کہ ان کے منصب خلافت سے“

یوں کہئے کہ معاذ اللہ سے شروع کیا اور آخر میں نیت کی غلطی ہی ثابت کر کے دم لیا۔ کاش مولانا سچی گوئی سے کام لے کر صاف لکھ دیتے کہ حضرت عثمان کی نیت کی غلطی تھی اور ان کو دنیا نے گھیر رکھا تھا۔ مگر کیسے کہتے؟ ہائے خلیفہ بھی تو کہنا ہے ورنہ مرید چھوڑ دیں گے۔

معاویہ کے حالات

صفحہ ۱۲۸۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں: حضرت معاویہ کے ہاتھ میں اختیار کا انا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے اس مرحلہ میں سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب حضرت معاویہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیہا الملک کہہ کر خطاب کیا پھر ص ۱۵۳ پر مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں (DYNASTIES) نے لے لی۔ اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی معاویہ کے محامد و مناقب اپنی جگہ پر ہیں۔ ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے۔ ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیائے اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبہ کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے بلاشبہ زیادتی کرتا ہے لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہو گا۔ اسے صحیح کہنے کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔“

مولانا کی اوپر کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ معاویہ وہ شخص تھا جس نے خلافت کا جنازہ نکال دیا۔ اور ملوکیت کو جنم دیا۔ اور ایسا مستحکم کیا کہ پھر اسلام میں خلافت نہ آ سکی۔

مولانا نے خوب لکھا ہے۔ جو غلطی انسان خود کرتا ہے اس کا اثر اسی تک باقی رہتا ہے مگر معاویہ نے ایسا کیا کہ خلافت کا خاتمہ ہی کر دیا۔ شیطان نے

تو صرف اتنی غلطی کی تھی کہ سجدہ سے انکار کر دیا تھا تو لعنت کا مصداق بنا، اور معاویہؓ جنہوں نے اسلام کی تصویر کو ہی الٹ دیا۔ جو ظلم اسلام پر معاویہ نے کیا ہے شاید کسی نے نہ کیا ہوگا۔ افسوس اس پر آتا ہے کہ مولانا نے ایسے شخص کو پجانے کے لئے ایک صفت صحابیت پر (DEFEND) دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ مولانا نے سورہ منافقون ضرور پڑھا ہوگا۔ کیا منافقین صحابیت کے شرف کے حامل نہ تھے۔ پھر اللہ نے ان پر لعن طعن میں پورا سورہ کیوں نازل کیا؟ اور دوسرے سوروں میں بھی منافقین کا تذکرہ مذمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔

مولانا کو سوائے اس ایک شرف کے کوئی دوسرا شرف نہیں ملا، جو بالکل بے معنی ہے۔ اور دوسری کوشش مولانا نے کی ہے "اسلام کے غلبہ کا دائرہ وسیع کیا" مولانا سے اس جملے کے لکھے جانے کی امید نہ تھی۔ جب مولانا اوپر لکھ چکے ہیں کہ معاویہ نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور حکومت نے جگہ لے لی، تو پھر اسلام کے غلبہ کے دائرہ کا کیا سوال ہے۔ یہ تو حکومت معاویہ کے غلبہ کا دائرہ تھا جو اسلام کو ایک غلط راستہ پر لے جا رہا تھا۔

اس کو دوسرے الفاظ میں مولانا نے پھر لکھا ہے: "دنیا نے اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔" جب کہ اختلاف کا جھنڈا معاویہ ہی نے اٹھا رکھا تھا۔ انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ اتحاد اسلامی کا یہ کارنامہ امام حسن علیہ السلام کا ہے یا معاویہ کا۔ جس بات کو مولانا نے تحریر کیا ہے اسی کو ایک انگریز نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے کہ:

"ہم لوگوں کو روم میں معاویہ کا ایک بڑا سا مجسمہ (STATUE) نصب کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ وہ واحد شخص ہے جس نے اسلام کا ایسا رخ موڑ دیا جس سے ہم سارے لوگ مسلمان ہونے سے بچ گئے ورنہ حضرات، محمد و علیؑ نے تو ایسا اسلام پھیلایا تھا کہ چند روز میں پورا یورپ مسلمان ہو جاتا"

آپ نے کتاب میں معاویہ کا پورا حال تو پڑھا ہی ہو گا مگر پھر سے یاد دلانے کے لئے میں جناب حسن بصری کا خیال معاویہ کے متعلق جس کو مولانا نے ۱۴ھ پر لکھا ہے درج کر رہا ہوں۔

”حضرت معاویہ کے چار افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو اس کے حق میں مہلک ہو۔

(۱) ان کا امت پر تلوار سونت لینا۔ اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا۔ در آنحالانکہ امت میں بقایائے صحابہ موجود تھے۔

(۲) ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا۔ حالانکہ وہ شرابی اور نشہ باز تھا۔ ریشم پہنتا تھا اور طنبورہ بجاتا تھا۔

(۳) ان کا زیادہ کو اپنے خاندان میں شامل کر لینا۔ حالانکہ نبی صلیم کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور زانی کے لئے کنکر پتھر ہیں۔

(۴) ان کا حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔

مولانا نے شروع سے آخر تک معاویہ کی برائی ہی برائی لکھی ہے اور کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ کہیں خیر کا نام نہیں سوائے شر کے۔ کہیں عدالت کا تذکرہ نہیں سوائے ظلم کے۔ کہیں اسلام کے کسی اصول کا تذکرہ نہیں سوائے ملوکیت کے۔ اس کے بعد بھی مولانا ان کے نام کو حضرت رضی اللہ عنہ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جس کے کارناموں کو پڑھ کر دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس شخص میں اسلام ذرہ برابر بھی کبھی نہ تھا اور شیطان کا غلبہ برابر تھا اسے کیونکر رضی اللہ عنہ کہیں۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کیا یہی انصاف ہے۔ یہی معاویہ وہ ہے جس کا باپ ابوسفیان تھا جس کی اسلام دشمنی کو بچہ بچہ جانتا ہے اور جو برابر خدا اور رسول کا دشمن رہا۔ اور معاویہ اپنے باپ کے کرتوت میں برابر کا شریک رہا۔ اس کی ماں ہندہ تھی۔ جس کا خطاب رسول کریم کے وقت میں ”ہندہ جگر خوارہ“ تھا۔

اور جس نے جناب حمزہ کے قتل کے لئے انعام کا اعلان کیا، اور پھر ان کا کلیجہ چبانا چاہا۔ مگر وہ ایسا نہ کر سکی اس لئے کہ اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا۔

معاویہ نے کبھی دل سے اسلام قبول نہ کیا۔ اور وہ صرف اس واسطے

زبانی مسلمان ہوا کہ حکومت حاصل ہو جس کو اس نے (BY HOOKS OR BY

COOKS) حاصل کیا۔ اور بادشاہ کی طرح سے اسلام کے قانون کی صریحاً تذلیل

کر کے حکومت کی۔ اور اپنے بعد کے لئے بھی اپنے بیٹے کو زبردستی بادشاہ بنا دیا۔

اس پر لعنت واجب ہے اسی طرح سے جس طرح شیطان پر۔ ورنہ شیطان بھی قابلِ درگزر ہے۔

فدک

صفحہ ۱۴۲۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں۔ "اس جائداد میں فدک بھی شامل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام خلفاء کے زمانہ میں بیت المال کی ملکیت رہا تھا اور حضرت ابو بکر نے اسے حضور کی میراث میں آپ کی صاحبزادی تک کو دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر مروان بن حکم نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی ملک اور اپنی اولاد کی میراث بنالیا۔"

مولانا کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ فدک رسول کریم کی جائداد تھا۔ فدک اس جائداد میں سے تھا جو اللہ نے پیغمبر کو بطریق "فے" عطا فرمایا تھا۔ اور پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کو عطا کیا تھا۔

دکلام پاک پ ۱۵ سورہ نبی اسرائیل آیت ۲۶ و پ ۲۱ سورہ روم آیت ۳۸ اس کا ترجمہ یہ ہے ۱

(اے ہمارے رسول) آپ اپنے فرزندوں کو، محتاج کو اور مسافر کو جو ان کا حق ہے ادا کر دیجئے۔ تو حضرت نے فدک کو جناب فاطمہ زہرا کو عطا فرمایا۔

(حوالہ ۱) صواعق محرقة مطبوعہ مصر ص ۱۲، کتاب روضۃ الصفا جلد ۲ ص ۲۵۵
مولفہ جناب محمد ابن خاوند شاہ، تاریخ خمیس مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۱۹۳، مسند امام احمد بن حنبل مطبوعہ ممبئی جلد ۱ ص ۱، شرح ابن ابی الحدید مطبوعہ ایران جلد ۲ ص ۱
رسول کریم کے انتقال کے بعد اس پر جناب فاطمہ زہرا کا قبضہ بھی تھا کیا یہ صحیح بات ہے کہ کسی کی ذاتی ملک کو حکم خدا اور رسول کے برخلاف بیت المال

لے فاطمہ زہرا کی سوانح عمری ص ۲۹۹

میں شامل کر لیا جائے۔

حضرت ابو بکر نے جب اس پر قبضہ کر لیا تو رسول کریمؐ کی بیٹی نے ان کے دربار میں مقدمہ کیا اور گواہ طلب کرنے پر حضرت علیؓ اور اُمّ ایمنؓ کو پیش کیا۔ عالمِ اہلسنت جناب احمد ابو بکر جو ہری اپنی کتاب سقیفہ میں لکھتے ہیں:

”اُمّ ایمنؓ نے گواہی دینے سے پہلے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم نے حضرت رسولؐ کی زبان سے میرے جنتی ہونے کی بشارت سنی ہے یا نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے تصدیق کی۔ اس کے بعد اُمّ ایمنؓ نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھائی کہ رسولؐ نے اپنی بیٹی کو فدا کر دیا تھا۔ مگر حضرت ابو بکر نے گواہی قبول نہ کی۔“

(ملاحظہ ہو امام فخر الدین رازی کی کتاب تفسیر کبیرؒ)

”کیسے صدیق تھے حضرت ابو بکر۔ رسولؐ کی حدیث یا دہے مگر گواہی نہیں قبول کرتے؟ یہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔“

حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبیؐ کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ تو رسول کریمؐ کی بیٹی نے جواب دیا کہ قرآن کی آیت پڑھو۔ خدا فرماتا ہے:

وَوَدَّ سَلِيمَانُ ۚ اَوْ۟دُ۔ (پ ۱۹ سورہ نمل آیت ۱۶)

(جناب سلیمانؑ نے اپنے باپ، داؤدؑ کی میراث پائی۔)

رسولؐ کی بیٹی نے پھر حضرت ذکریاؑ کی اس دعا کی تلاوت فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید میں پارہ ۱۶۔ سورہ مریم کی آیت ۲ لغایت ۶ میں ہے جس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے۔ ”بارِ الہا! مجھے فرزند عطا فرماتا کہ وہ میری اور آلِ یعقوب کی میراث لے۔“

لے فاطمہ زہراؑ کی سوانح عمری ص ۳۱

مگر اس پر بھی حضرت ابوبکر نہ مانے۔ اور جو تحریر رسولؐ کی بیٹی نے بہہ کے سلسلے میں حضرت رسولؐ کریمؐ کی لکھی ہوئی پیش کی تھی اس کو حضرت عمرؓ نے پھاڑ ڈالا۔
حوالہ: علامہ مجلسی علیہ الرحمہ

کیا ظلم عظیم ہے۔ اور وہ بھی کس پر۔ رسولؐ کی بیٹی اور دربارِ خلافت۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنا غلط ہے یہ کہنا کہ خلافت پہلے دور میں تھی۔ پھر دربار میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ کی ملوکیت کے خلاف یہ پوچھتا کہ آپ کو اس تحریر کو پھاڑنے کا کیا حق ہے؟ کیا (FREEDOM OF SPEECH) بولنے کی آزادی تھی اس دورِ خلافت میں؟ کیا ملوکیت اس جبر و ظلم کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟

آگے چلیے۔ اس پر رسولؐ کریمؐ کی بیٹی حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ سے اتنا ناراض ہوئیں کہ مرتے دم تک ان سے سلام نہ کیا۔ اور اپنے جنازہ پر حضرت ابوبکر و حضرت عمرؓ کو نہ آنے کی وصیت کر دی۔

رسولؐ کریمؐ کی یہ بیٹی کون تھی۔ وہی جس کی عصمت کی گواہی قرآن میں آیہ تطہیر نے دی ہے۔ حضرت ابوبکر تو ہم لوگوں کے یا مصاحبوں کے صدیق تھے۔ اور یہ رسولؐ کریمؐ کی بیٹی خدا کی طرف سے صدیقہ تھی۔ یہ وہ تھی جس کے آنے پر رسولؐ خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور رسولؐ کریمؐ کی اس روش کو کون نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ حضورؐ کی یہ حدیث ہے کہ:

۱۔ صحیح بخاری پ ششم ص ۳۰ ، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۱
۲۔ صحیح بخاری جلد ۳ چھاپہ مصر ص ۱۲۸ آخر باب غزوہ خیبر
۳۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب جلاء العیون ص ۱۴۹
نوٹ: مذکورہ بالا حوالوں کے لئے دیکھئے فاطمہ زہراؑ کی سوانح عمری ص ۲۰

فاطمہ میرا لکڑا ہے۔ جس نے اس کو اذیت پہونچائی اس نے مجھ کو اذیت پہونچائی اور جس نے مجھ کو اذیت پہونچائی اس نے خدا کو اذیت پہونچائی اور وہ کافر و ملعون ہے۔

اور انہیں سب باتوں کا اثر تھا کہ مرتے دم تک حضرت ابو بکر افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے: کاش! میں نے فاطمہ کے گھر کی پردہ دری نہ کی ہوتی اور کاش میں سقیفہ میں خلیفہ نہ بنتا اور کاش میں نے خلافت کے معاملے میں جو خلافت کے اہل تھے ان سے تنازع نہ کیا ہوتا:

حوالہ ۱: مسند امام احمد بن حنبل مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۱۷۱

۲: تاریخ کامل و کتاب سقیفہ و کتاب الامت و السیاست و کتاب فضائل الصحابہ از ابن سلیمان طرابلسی و معجم کبیر طبرانی و تاریخ ابن عساکر اور کنز العمال وغیرہ وغیرہ

صفحہ ۱۸۶۔ حجاج سے متعلق مولانا تحفیر کرتے ہیں:

"اس زمانہ میں جو لوگ قید کی حالت میں کسی عدالتی فیصلہ کے بغیر قتل گئے صرف ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار بتائی جاتی ہے۔ جب وہ مراہے تو اس کے قید خانوں میں ۸۰ ہزار بے قصور کسی مقدمہ اور کسی عدالتی فیصلہ کے بغیر سڑ رہے تھے۔"

مولانا حق کو نہ چھپاتے تو صاف صاف لکھ سکتے تھے کہ ایک لاکھ بیس ہزار اور انہی ہزار بے قصور محبانِ اہلبیت علیہم السلام تھے۔

صفحہ ۱۸۸۔ عمر ابن عبدالعزیز کے متعلق مولانا تحریر فرماتے ہیں:

"پھر وہ تمام جائیدادیں واپس کیں جو خود ان کو ناجائز طریقہ سے وراثت میں

۱۷۱ فاطمہ زہرا کی سوانح عمری ص ۱۷۱

ملی تھیں؟

مولانا نے پھر حق بات کو چھپا لیا اور صاف نہیں لکھا۔ کتاب سفینۃ النجار
جلد ۲ ص ۲۷۲ طبع ۱۳۵۵ء میں ہے کہ؛

”عمر ابن عبدالعزیز نے فدک جناب سیدہ کی اولاد کو واپس کر دیا
اور امام محمد باقرؑ کے حوالہ کیا۔ قریش اور شام کے شیوخ نے فریاد کی
کہ کیا آپ ایسا کر کے عمرو ابو بکر کو اعتراضات کا نشانہ نہیں بنا رہے
ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ فاطمہؑ نے فدک کا دعویٰ کیا تھا اور
کہا تھا کہ پیغمبر خداؐ نے اپنی زندگی ہی میں مجھے دیا تھا۔ وہ خواتین
جنت کی سردار ہو کر پیغمبر خداؐ پر تہمت نہیں رکھ سکتیں۔ میں ایسا
کر کے خدا اور رسولؐ کے تقرب کا جو یا ہوں۔ اگر میں ابو بکر کی جگہ پر
ہوتا تو یقیناً فاطمہؑ کو سچا سمجھتا۔ اور ان کے دعوے کو جھٹلاتا نہیں۔“
کاش مولانا بھی جناب فاطمہؑ کو سچا سمجھتے۔

لے فاطمہ زہراؑ کی سوانح عمری ص ۱۳۲

شیعہ

صفحہ ۲۱۰ تا ۲۱۲۔ مولانا نے شیعوں کے پانچ اصول گنا کر صرف ایک اصول "امامت" کے پانچ اصول تراشے ہیں۔

اس کے بعد مولانا نے شیعوں کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ ایک معتدل شیعہ اور ایک متشدد شیعہ اور تیسرا (زیدیہ)۔ مجھے صرف یہ ہی کہنا ہے کہ شیعوں میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اور مولانا نے شیعوں کے فرقہ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ شیعوں کی کتابوں سے نہیں لکھی ہیں۔ اس لئے وہ جو جی چاہے لکھ سکتے ہیں۔ زیدیہ تو بہر حال ایک دوسرا فرقہ ہی ہے شیعوں سے کیا مطلب۔ آپ کو دوسری کتابوں میں زیدیہ کا پورا حال مل جائے گا۔ جیسے شیعہ کون اور کیا ہیں۔

(مولفہ محمد باقر صاحب قبلہ مدیر اصلاح کھوا، ضلع سارن، بہار)

مولانا نے جو پانچ اصول شیعوں کے بارے میں لکھے ہیں ان میں تو کچھ اور لکھا ہے مگر جو نتیجہ نکالا ہے وہ کچھ اور ہے۔ مثلاً ایک طرف تو شیعوں کا اصول بتاتے ہیں کہ امامت مصالح عامہ میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ معتدل شیعہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر کی خلافت کو مانتے تھے کیونکہ حضرت علیؑ نے بیعت کر لی تھی۔ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اور یہ صریحاً غلط ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بیعت کر لی تھی۔ اگر کر ہی لیتے تو حضرت عمر کو پھر جناب فاطمہؑ کے گھر میں آگ کیوں لگانی پڑتی۔ حضرت علیؑ کی گردن میں رسی کیوں باندھنی پڑتی۔ جناب فاطمہؑ پر دروازہ کیوں گرانپڑتا جس سے محل ساقط ہو گیا، پسلیاں شکستہ ہو گئیں اور جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اگر حضرت علیؑ نے بیعت کی ہوتی تو حضرت علیؑ اس کو نہج البلاغہ میں ضرور لکھتے اور مولانا نے اس کو ضرور اپنی کتاب میں درج کیا ہوتا۔ کیا مولانا کبھی اس کو چھوڑ سکتے تھے۔ مولانا نے جو

حوالہ دیا ہے وہ نہج البلاغہ کا نہیں ہے۔ آپ دھوکہ نہ کھائیے۔ یہ تو ابن ابی الحدید نے اس کی شرح میں لکھا ہے جو مشہور عالم اہل سنت ہیں۔ ورنہ نہج البلاغہ کا خطبہ شفقہ لائق مطالعہ ہے۔

جہاں تک شیعوں کے اصول دین کا سوال ہے۔ شیعوں کے یہاں زبانِ اسلامی اور کھرے ایمان میں فرق ہے۔ توحید، نبوت اور معاد کا اقرار کرنے والا مسلمان ہے۔ اور جو توحید، نبوت اور معاد کے علاوہ خدا کی عدالت اور اہلبیت رسول میں سے ہونے والے بارہ اماموں کی امامت کا دل سے معتقد ہو گا جن کی خبر رسول کریمؐ اپنی زندگی میں نام بنام دے گئے تھے، وہ مومن ہے۔ اور اس تقسیم کی بنیاد ارشادِ الہی ہے:

[illegible]

دوسری آیت :- انما المؤمنون الذين آمنوا بالله والرسول
ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل
الله اولئك هم الصادقون (ایمان لانے والے تو درحقیقت
وہ لوگ ہیں جو خدا و رسول پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے کبھی شک نہ کیا
اور انہوں نے راہ خدا میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا۔ وہی سچے ایمان
والے ہیں۔)

تیسری آیت ۱۔ سورہ انفال آیت ۲ لغایت ۴۔
ترجمہ۔ مومن تو بس وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر

آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کرتی ہیں اور وہ لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ (راہِ خدا میں) خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور وہی لوگ دراصل مومن ہیں۔

ان تین آیتوں کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام کا تعلق صرف زبان سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایمان صرف زبانی نہیں ہو سکتا۔ ایمان قول و یقین اور عمل کا نتیجہ ہے۔ مسلمان اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کے بارے میں رسول کریمؐ کی حدیثیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب "تحقیق اسلام اور اس کے صحیح عقائد" (مؤلفہ جناب مظفر علی خاں صاحب) کے صفحہ ۴۳ تا ۴۵ پر ملاحظہ فرمائیں۔ شیعوں کے عقائد کے سلسلہ میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ شیعوں حضرت علیؑ کو بعد نبیؐ اپنا پہلا امام مانتے ہیں۔ حضرت علیؑ کا وصی پیغمبرؐ ہونا اتنا ثابت و مسلم و مشہور ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو گا۔ عہدِ رسولؐ سے ہی آپ کا نام پڑ گیا تھا "وصی رسولؐ"۔ حضرت علیؑ کے وصی پیغمبرؐ ہونے کے ثبوت میں بکثرت جلیل القدر علمائے دین نے بے شمار کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ہم پہلی صدی یعنی دورِ اولِ اسلام سے چوتھی صدی تک کے ان علماء کی کچھ کتابوں کے نام درج کرتے ہیں۔

توالہ ۱۔ کتاب الوصیۃ ہشام ابن حکم کی مشہور کتاب ہے۔ الوصیۃ حسین ابن سعد کی، الوصیۃ حکم بن مسکین کی، الوصیۃ علی بن مغیرہ کی وغیرہ وغیرہ۔

لے شیعوں کون اور کیا ہیں ص ۴۱

شیعہ بارہ امام کو مانتے ہیں جن کے پہلے حضرت علیؓ ہیں اور آخری امام مہدیؑ ہیں۔ جن کے نام پیغمبر خداؐ نے اپنے زمانے میں خود بتا دیئے تھے۔ ہمارے آخری امام زندہ ہیں مگر ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں اسی طرح سے جس طرح سے جناب علیؑ جناب خضرؑ اور دوسرے پیغمبر بحکم خدا زندہ ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ اس جگہ مجھے شیعوں کے اعتقاد پر مکمل بحث نہیں کرنی ہے۔ اس لئے آگے

پہلے۔ مولانا صفحہ ۲۱۷ پر شیعوں کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ "اس ہنگامہ خیز دور میں ایک چوتھا طرزِ فکر پیدا ہوا جس کو اسلامی تاریخ میں "اعتزال" کا نام دیا گیا اگرچہ یہ پہلے تین دہائیوں میں "مرجئہ"، "خوارج" (راقم)، "گروہوں کی طرح اس کی پیدائش خالص سیاسی اسباب کا نتیجہ نہ تھی۔"

لیکن اس نے بھی اپنے وقت کے سیاسی مسائل میں چند قطعی نظریات پیش کئے۔

مولانا نے صفحہ ۲۱۰ سے ۲۱۳ تک شیعوں کے بارے میں لکھا ہے، جس میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ شیعوں کی پیدائش کن سیاسی اسباب کی بنا پر ہوئی اور یہاں پر انہوں نے شیعوں کو بھی سیاسی اسباب کا نتیجہ بنا دیا۔

مولانا نے سوچا کہ اگر وہ الگ سے شیعوں کے لئے ایسا لکھیں گے تو حوالہ دینا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا جو ممکن نہیں۔ اور دو کے ساتھ تیسرے کو بھی خاموشی سے شامل کر دیں تو کون غور کرتا ہے۔ وہ دماغ پر ایک غلط اثر ڈال کر بڑھ جانا چاہتے ہیں۔

اس سے مولانا کی شیعہ دشمنی ٹپکتی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کے مسائل خالص دینی تھے، سیاسی نہ تھے۔ (سیاسی مولانا کے کہنے کے مطابق۔ ورنہ اسلام کی نظر میں سب کچھ سیاست الہی ہے۔)

صفحہ ۲۳۔ سوادِ اعظم کے حالات لکھتے ہوئے مولانا تحریر فرماتے ہیں:

”مسلمانوں کی بمشکل ۸-۱۰ فی صدی آبادی اس تفرقہ (شیعہ، زیدیہ، خوارج، مرجئہ، معتزلہ اور دوسرے سوائے سوادِ اعظم کے) سے متاثر ہوئی تھی باقی سب لوگ مسلکِ جمہور پر قائم تھے۔“
پھر صفحہ ۲۲۹ پر لکھتے ہیں:

”حضرت علیؑ کے زمانہٴ خلافت میں اور بنی امیہ کے آغازِ سلطنت میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے ان سے چار بڑے فرقے وجود میں آئے۔“

ایک جگہ مولانا ۸-۱۰ فی صدی لکھتے ہیں اور دوسری جگہ ۴ بڑے فرقے، اب کون صحیح ہے مولانا ہی جانتے ہوں گے۔

امام ابو حنیفہ

صفحہ ۲۲۶۔ مولانا نے امام ابو حنیفہ کے مختصر حالات زندگی تحریر فرمائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا دور حجاج، خلیفہ یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک ولید بن یزید بن عبد الملک، سفاح اور منصور کا دور تھا۔ ان خلفاء کے کارناموں کو اسلام کا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے۔ اور شرم سے شاید مولانا نے ان کے زیادہ تر حالات چھوڑ دیئے ہیں۔ حالانکہ یہ ملوکیت کی سب سے (BEST) یعنی عمدہ مثال تھے۔

یہ بدترین خلائق تھے اور انہوں نے ظلم و جور کی انتہا کر دی تھی شراب نوشی، چھو کری بازی، قتل عام رواج بن گیا تھا۔ خلفاء کے اس دور میں جتنے شیوہ قتل ہوئے شاید اور کسی دور میں قتل نہیں ہوئے ہوں گے۔ مولانا صفحہ ۹ پر لکھتے ہیں کہ رسول کریم کا ارشاد ہے !

ان الناس اذا راوا ظالماً فلم يأخذوا به يديهم
اوشك ان يعممهم الله بعقاب منه . (نسائی کتاب البیع)
لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ ان پر عذاب عام بھیج دے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ان چھ ظالم خلفاء کا ظلم دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑا یا نہیں۔

مولانا امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اور تجارت اتنی بڑی تھی کہ کوٹلی بینک

ہو گئی تھی۔ یعنی امام ابو حنیفہ ایک (BANKER) بھی تھے۔ اور پیسہ اٹانے کا کرنے کے بعد سے صرف ۸ کروڑ درہم ان کے یہاں امانتیں یعنی (FIXED DEPOSIT) تھیں۔ خلفاء کے یہاں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ منصور ایسے ظالم و جابر کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ اب اس کے مقابلہ میں منصور کا یہ جملہ دیکھئے جو اس نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادقؑ کو ایک خط میں لکھ کر بھیجا تھا۔ "جس طرح دوسرے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے؟" امام ابو حنیفہ تو منصور کو امیر المومنین (صفحہ ۲۴۹) کہیں۔ اور ہمارے امام جعفر صادقؑ اس کو "طاغیہ" یعنی سرکش کہتے تھے۔ اور کبھی بھی امیر المومنین کہہ کر خطاب نہ کیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ظالم کا ہاتھ کس نے پکڑا، اور کس نے ظالم کو عزت بخشی۔

مولانا شبلی اپنی کتاب سیرۃ النعمان کے صفحہ ۲۹، ۳۰ پر تحریر فرماتے ہیں:

"ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی عرض سے ان (امام محمد باقرؑ) کی خدمت میں حاضر رہے۔ اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت نادر باتیں حاصل کیں۔ شیعوں و سنیوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ حضرت ممدوحؑ کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے معاصر اور معاصر تھے اس لئے ان کی شاگردی کیونکر اختیار کرتے؟ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور ضیرہ چشمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت جعفر صادقؑ سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیتؑ کے گرجے نکلے اور صاحب البیت ادرسی جہا فیہا دگر والے ہی خوب جانتے ہیں کہ گھر میں کیا؟"

مگر افسوس ہے اس پر کہ مولانا شبلی اتنا جانتے ہوئے بھی پیروی جناب ابوحنیفہ کی ہی کرتے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی البصار۔

منصور کے ساتھ امام ابوحنیفہ کا یہ رویہ تھا۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ (MILLIONAIRE) یعنی ارب پتی تھے۔ پھر منصور کا یہ جملہ "القینا الحب الی العلماء" (ہم نے دانے علماء کے آگے ڈالے)۔ شاید اسی دانے کا اثر تھا جس کو مولانا نے صفحہ ۲۲۷ پر اس طرح لکھا ہے!

"منصور نے بغداد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ تو ابوحنیفہ کو اس کی نگرانی پر مقرر کیا۔ اور چار سال تک وہ اس کام کے نگران رہے۔"

معلوم نہیں اس ٹھیکہ داری سے امام ابوحنیفہ کی دولت کو کوئی نسبت تھی یا نہیں۔ ص ۲۲۷ پر مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ! "وہ کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرتے تھے۔" کیونکہ حق بات کہنے سے منفعت پر آج آتی ہے۔ پھر مولانا تحریر فرماتے ہیں!

"ان کے شاگردوں میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے مصارف کی کفالت وہ خود کیا کرتے تھے۔"

یہ فیاضی تھی یا زرخیز افراد کی فراہمی؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ قرآن میں کسی ارب پتی (MILLIONAIRE) کی فیاضی پر ایک آیت نہیں ہے۔ اور اللہ نے کبھی ایسے لوگوں کی تعریف کی۔ البتہ یہ دیکھتا ہوں کہ تین دنوں کا فاقہ کر کے اگر کسی نے جو کی روٹی مسکین و یتیم و اسیر کو دے دی تو اس کی مدح اللہ نے ضرور کی۔ اور پورا سورہ ہی نازل کر دیا۔ سورہ دھر پڑھ لیجئے۔

عقیدہ اہلسنت کی توضیح

صفحہ ۲۲ تا ۲۳ - امام ابو حنیفہ نے جن سوالات پر — اپنی کتاب ”الفقہ الاکبر“ میں بحث کی ہے وہ مولانا کے نقطہ نظر سے مختصراً یہ ہیں:

(۱) خلفائے راشدین کی پوزیشن - خلافت صحیح تھی یا نہیں - اور خلیفہ مسلمان تھے یا نہیں -

(۲) صحابہ کی پوزیشن - یعنی ان کا ذکر بھلائی کے سوا کچھ نہیں، یا ان میں سے کچھ ظالم و گمراہ بلکہ کافر تک تھے -

(۳) ایمان کی تعریف - ایمان و عمل میں کوئی لگاؤ ہے یا نہیں -

ان سوالات پر مولانا نے امام ابو حنیفہ کے خیالات لکھے ہیں جو غیر واضح بھی ہیں اور بے ثبوت بھی -

مولانا نے جو شرائط خلافت کے لئے اس کتاب کے شروع میں درج کئے ہیں ان میں سے کسی پر خلافت کو واقعات کی روشنی میں نہیں جانچا ہے - جیسا کہ میں نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان کی خلافت کے سلسلہ میں بیان کیا ہے - جہاں تک صحابہ کی پوزیشن کا مسئلہ تھا امام ابو حنیفہ نے بغیر کسی بحث کے (جیسا کہ مولانا نے لکھا ہے - میں نہیں جانتا کہ اصل کتاب میں کیا ہے) یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا ذکر بھلائی کے سوا اور کسی طرح نہیں کیا جاسکتا ہے - آخر کیوں؟ یہ سورہ منافقون کس کے لئے نازل ہوا ہے کیا یہ کافر تھے - یا رسول کریمؐ کے پاس بیٹھنے والے نہ تھے؟

ایمان کے متعلق امام ابو حنیفہ کا قول مولانا صفحہ ۲۳۲ پر تحریر فرماتے ہیں: ”ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق کا“ پھر آگے لکھتے ہیں ”عمل ایمان سے

قول کو پورا کرو۔ اور فقر و فاقہ، رنج و سختی اور گھٹن کے وقت ثابت قدم رہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔)

(۳) پارہ ۳، آیت ۲۷۷۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوٰۃ و اتوا زکوٰۃ لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیہم و لا هم یحزنون۔

(جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے اور پابندی سے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی اس کے لئے البتہ ان کا اجر (ثواب) ان کے پروردگار کے پاس ہے اور (قیامت میں) نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔)

(۴) پارہ ۳، آیت ۱۷۱۔ الذین یقولون دینا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار۔ الصابون والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار (ہم تو بے تامل، ایمان لائے ہیں پس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔) یہی لوگ ہیں، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور (خدا کے فرماں بردار۔ اور) (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے۔ اور پچھلی راتوں میں (خدا سے توبہ) استغفار کرنے والے۔)

(۵) پارہ ۵، آیت ۷۵، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلہم جنۃ تجری من تحتہا الانہار دخلہا فیہا ابدًا (اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کئے ہم ان کو عنقریب ہی (بہشت کے) ایسے ایسے (دہرے بھرے) باغوں میں جا پہنچائیں گے۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔)

اور ان میں ہمیشہ ابدالاباد تک رہیں گے۔
 (۶) سورہ انفال، آیت ۲ لغایت ۴ ملاحظہ کریں۔
 درج بالا آیتوں سے صاف واضح ہے کہ ایمان عمل کے ساتھ ساتھ
 ہے۔ جہاں قرآن، اللہ ایمان اور ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ان کے عمل
 گنوا تا جاتا ہے۔

صرف یہ چہ آیتیں نہیں ہیں، اور بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ذکر ہے۔
 قرآن میں جہاں کہیں بھی کسی ایمان والے (مومن) کا تذکرہ دیکھیں گے اسی کے
 ساتھ عمل کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ اس لئے امام ابوحنیفہ کا یہ کہنا کہ ایمان عمل
 سے الگ ہے۔ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ ایمان اور عمل کو ایک دوسرے
 سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا اس کی گردن اس کے سامنے
 ضرور جھکے گی۔ اگر اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو ہر برے کام کو کرنے کے وقت اس کو
 اللہ کا خوف ضرور ہوگا۔

مولانا نے امام ابوحنیفہ کے جن عقیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کو نیچے
 درج کر رہا ہوں:

- (۱) ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ (صفحہ- ۲۳۲)
- (۲) عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے۔ (صفحہ- ۲۳۲)
- (۳) امت محمد کے گناہگار سب مومن ہیں۔ (صفحہ- ۲۳۴)

ان عقیدوں کے نتائج

صفحہ ۲۲ پہلا عقیدہ - ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔
 اب اس عقیدے کے بعد کسی صحابہ کا ذکر سوائے بھلائی کے نہیں کیا
 جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ معلوم ہے کہ بہت سے صحابہ میں بھلائی کے ساتھ ساتھ برائی
 بھی تھی۔ اور اگر ایسا نہ تھا تو پھر جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں یہ منافقین کون تھے۔ اسی
 عقیدے نے بڑی چھوٹ دی اور برائیوں پر پردا ڈالنے کا اچھا ذریعہ ہاتھ لگ
 گیا۔ اب خیر اور شر ایک دوسرے میں ملنے لگے اور ایسا شیر و شکر ہو گئے کہ ان
 کو الگ الگ کرنا مشکل ہو گیا۔
 دوسرا عقیدہ - عمل ایمان سے الگ چیز ہے۔

اس پر قبل کے صفحات میں پورے طور پر قرآن کی آیتوں کے ساتھ
 تبصرہ کر چکا ہوں کہ یہ الگ نہیں ہیں۔ اب صرف اس کا اثر لکھنا چاہتا ہوں۔
 جب آپ عمل اور ایمان کو الگ الگ چیز قرار دیں گے تو اس کے
 نتیجہ میں برے کام بڑھیں گے۔ کیونکہ ہر برے کام کا جواب ہو گا کہ نیت ٹھیک
 ہوئی چاہئے، ایمان پکا ہونا چاہئے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ موقع محل
 کی مجبوری سے سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ سب باتیں اس لئے پیدا ہوئیں
 کہ آپ نے ایمان اور عمل کو الگ کر دیا۔

تیسرا عقیدہ - امت محمدؐ کے گناہگار سب مومن ہیں۔
 اس عقیدہ نے رہا سہا جو گناہ کا خوف تھا اس کو بھی دلوں سے
 نکال دیا، بلکہ گناہوں کا راستہ ہموار کر دیا۔

ایمان اور عمل الگ الگ ہو گئے۔ کسی کا ذکر بھلائی کے سوا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ گناہوں کے باوجود سب کے سب مومن ہیں۔ نتیجہ ان تینوں عقیدوں کا یہ ہوا کہ برائی بری طرح پھیلنے لگی اور جو اسلام رسول اللہ کے وقت تھا وہ نظر نہیں آتا۔ اور اس پر لطف یہ کہ ان سب باتوں پر امام (ابو حنیفہ) کی سند بھی موجود ہے۔

ان ہی عقیدوں کے خود مولانا نے جو نتائج اخذ کئے ہیں ان کو ط ۲۳۶ پر اس طرح تحریر کرتے ہیں :

”اس طرح امام (ابو حنیفہ) نے شیعہ و خوارج اور معتزلہ و مرجئہ کی انتہائی آراء کے درمیان ایک ایسا متوازن عقیدہ پیش کیا جو مسلم معاشرہ کو انتشار اور باہمی تصادم و منافرت سے بھی بچاتا ہے“

میرے خیال میں امام ابو حنیفہ نے ایسا متوازن عقیدہ نہیں نکالا جو انتہائی آراء کے درمیان معتدل ہوتا، بلکہ حق اور ناحق اور اسلام و کفر کو ایک کرنے کا راستہ ضرور پیدا کر دیا۔ اب کیا ہوگا آپ خود دیکھیں۔

اور امام ابو حنیفہ نے اس راستہ پر خود چل کر بھی دکھا دیا۔ وہ بھی مذہبی رہتا تھا اور منظور ایسے ظالم بادشاہ کو امیر المومنین بھی کہتے تھے، برابر کا آنا جانا لگتا رہتا تھا۔ اور اس کے یہاں کام بھی کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کے امام بھی تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے عقیدہ کو کون پسند نہیں کرے گا جس میں جنت بھی ملے اور دسترخوان بھی۔ یہ تو آج کل کی سرکاری نوکری ہو گئی کہ سرکار کے بھی وفادار ہیں اور پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں لڈو والا عقیدہ کون نہ پسند کرے گا۔ اور خاص کر جاہل مسلمان۔ البتہ اگر یہ عقیدہ شیعہ سے منوائے گا تو وہ نہ مانے گا، بلکہ کہے گا کہ میرا امام تو فاقوں میں بسر

کرتا تھا۔ بینکر نہیں تھا۔ اس نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دی تھی۔ مجھ کو دنیا نہیں چاہئے۔ مجھے صرف حکم خدا اور رسولؐ پر عمل کرنا ہے۔ چاہے دنیا ملے یا نہ ملے۔

آج سوادِ اعظم کی تعداد بتلاتی ہے کہ انہیں عقیدوں نے کافی لوگوں کو اس مذہب پر جمع کیا۔ اس سے زیادہ آسان دوسرا مذہب کہاں ملے گا۔ اب اس سلسلہ میں ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ مولانا نے جو شیعوں کو غلط طور پر انتہا پسندوں میں شامل کیا ہے اس کی وجہ نہیں نظر آتی ہے۔ اس لئے کہ شیعوں کے بارے میں مولانا نے ص ۲۲ سے ط ۲۳ تک اپنے خیالات لکھے ہیں اس میں کہیں بھی شیعوں کی انتہا پسندی اور افراط کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ مگر یہاں پر انہوں نے شیعوں کو بھی شامل کر دیا۔ کیا یہی انصاف ہے۔

صفحہ ۲۲۸ پر مولانا تحریر فرماتے ہیں :

”ابن حزم کا بیان ہے ”تمام اصحاب ابو حنیفہ اس پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہ کا مذہب یہ تھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر مل جائے تو قیاس اور رائے کو چھوڑ دیا جائے“

اسی سلسلہ میں میں بھی ایک حدیث لکھتا ہوں۔ امید ہے تمام اصحاب ابو حنیفہ اس پر متفق ہوں گے۔ اور قیاس اور رائے کو چھوڑ کر اس کو تسلیم کر لیں گے۔

(۱) عالم اہلسنت عالی جناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفاء مقصد دوم ص ۱۲۴، نیز مسند امام ابو حنیفہ میں بھی درج ہے کہ ”باوجودیکہ کئی دفعہ آیات قرآن، شراب پینے کی ممانعت میں نازل ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمرؓ نے ان کے بعد بھی شراب پی اور نشہ کی حالت میں

صراطِ مستقیم

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہ
(تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ ان کی راہ پر جن پر
تو نے اپنی) نعمت عطا کی ہے۔ نہ کہ ان کی راہ پر جن پر
تیرا غضب ڈھایا گیا۔ اور نہ گمراہوں کی۔)

خداوند عالم نے اس سورہ سے قرآن کو شروع کیا ہے۔ جو اس
کی پوزیشن ہے۔ غرض کہ شروع اسی سے کیا اور روزانہ نمازوں میں اس کا
پڑھنا فرض کیا۔ اور ہم اس رحمن و رحیم کی بتائی ہوئی دعا کو روزانہ کتنی بار پڑھتے
ہیں۔ مگر آپ نے غور کیا۔ یہ صراطِ مستقیم ہے کیا؟ اور اللہ نے کیوں اتنا زور دیا
اس پر؟ بالکل کامن سنس کی بات ہے کہ اگر راستہ آپ کا ٹھیک ہے تب
تو آپ جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ ورنہ آپ اپنی دولت لٹا دیجئے، اور مسافر
میں برسوں گزار دیجئے، پوری محنت کیجئے مگر جگہ پر نہیں پہنچ جائیں گے۔ اس
لئے سب سے پہلے اس کا معین ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ راستہ
صحیح ہے یا نہیں۔

یہ صراطِ مستقیم ہے کیا؟ کوئی نہیں بتاتا۔ میں تو ان سے پوچھتا ہوں
جن کے گھر میں قرآن اترا۔ جو دن رات رسولِ کریم کے ساتھ تھے۔ اور قرآن اپنی
تفسیر کے لئے جن کا محتاج ہے۔ غرض کہ صراطِ مستقیم رسولِ کریم حضرت فاطمہ زہرا
اور بارہ امام ہیں۔ یہ ان ہی کی بتائی ہوئی راہ ہے جس پر چلنے کی ہم روز دعا
کرتے ہیں اور یہ ان ہی کے دشمن ہیں جن سے ہم برائت چاہتے ہیں۔

اس سلسلہ میں پارہ ۲۵ سورہ الزخرف کی آیت - ۱۶ ملاحظہ کریں۔
 "وَاِنَّهُ يَـٰعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنْ بَهَا وَاَتَّبِعُونَ
 هٰذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ"
 (اور وہ (یعنی عیسیٰ) تو قیامت کی ایک علامت ہیں۔ سو تم
 ان کے بارے میں قطعی شک نہ کرو۔ اور جو میں کہتا ہوں اسے
 مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔)

نزول حضرت عیسیٰ منجملہ علامات قیامت کی ایک علامت ہے
 اور علامہ ابن حجر نے صواعق محرقہ میں تحریر کیا ہے کہ یہ آیت امام آخر الزمان کے
 بارے میں نازل ہوئی ہے۔

جس نے بھی اس صراط مستقیم کو چھوڑا اس نے اسلام کو صحیح طور پر نہ
 پایا۔ آپ جتنی بھی دولت اسلام پر قربان کر دیجئے اور جتنی بھی محنت اس پر
 کیجئے مگر پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صحیح راستہ پر ہیں؟ ورنہ سب بیکار۔
 ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ صحیح باتیں اسی سے ملیں گی۔ مگر اس کو
 ہم کس سے سمجھیں۔ آپ کہیں گے کہ پڑھ کر سمجھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ کیا آپ اس
 سے انکار کر سکتے ہیں کہ ایک عبارت کے کئی ایک معنی پیدا کیئے جاسکتے ہیں۔ ہم
 آپ اس کو روز دیکھ رہے ہیں۔ دنیاوی کتابوں کے ایک ایک جملہ کے کتنے کتنے معنی
 نکالے جاتے ہیں۔ قانون ہم روز بناتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس
 لئے کہ ہم نے جملوں کے جو معنی سمجھے تھے دوسرے نے اس کے دوسرے معنی پیدا
 کر دیئے اور پھر ہم اس قانون کا (AMHENDMENT) کرتے ہیں۔ صحیح معنی وہی
 بتا سکتا ہے جس نے عبارت لکھی ہو۔ قرآن سے صحیح معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو اس
 کے دروازہ پر جائیں جہاں نبی کریمؐ جانے کو کہیں۔ نہ کہ قرآن کے معنی ان سے
 لیں جو اپنی قابلیت کی بناء پر معنی بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ہی وہ بجاری غلطی ہے جس سے

اسلام میں آج اتنے فرقے نظر آتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنے ڈھنگ سے قرآن کے معنی نکالے ہیں۔

رسول کریمؐ نے اپنا حق پورا کر دیا اور اجس طرح بتا دیا کہ ہمارے اہلبیتؑ اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہم سے ملیں گے۔ رسولؐ کی حدیث ۱ انی تارک فی کمد الثقلین ..... الخ مع حوالہ کے لکھ چکا ہوں۔

پوری کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے قرآن تو لے لیا اور اہلبیتؑ کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے الفاظ ان کے ہاتھ آئے اور معنی نہ ملے۔ جن سے قرآن سمجھنے کا حکم اللہ اور رسولؐ نے دیا۔ جو باب مدیرہ علم تھے۔ جو را سخون فی العلم تھے۔ ان سے قرآن لینے کی کوشش نہ کی، برخلاف اس کے جو دشمن اہلبیتؑ مشہور تھے ان سے حدیثیں لیں۔ آپ پوری کتاب کا مطالعہ کر جائیے اور بخدا انصاف سے بولئے کہیں سے بولئے ولائے اہلبیتؑ ملتی ہے۔ کہیں ان کا تذکرہ ہے۔ کون حدیث ان سے لی ہے بلکہ اس کے برخلاف درپردہ الفاظ کے اندر سے کہیں کہیں دشمنی اہلبیتؑ جھلک پڑتی ہے۔

اہلبیتؑ رسول کریمؐ کے متعلق اللہ، رسول کریمؐ، امام و علمائے اہلسنت والجماعت کیا کہتے ہیں۔ ذیل میں درج کرتا ہوں۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے ۱

۱) قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة كما فی القربیہ
(فرا دو اے میرے حبیبؐ کہ میں تم سے رسالت کی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرنا۔
رسول کریمؐ کا ارشاد ہے ۱

(۲) مثل اہلبیتی کمثل سفینۃ نوح من دیکھا نجی و
من تخلف عنہا غرق وھویٰ

میرے اہلبیت کی مثال کشتی نوح کی ہے جو اس میں سوار ہوا
نجات پائی اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ڈوبا اور ہلاک ہوا
مولانا نے خلافت و ملوکیت اس کشتی میں بیٹھ کر نہ لکھی۔

(۳) شاہ عبدالعزیز صاحب ناقل ہیں کہ رسالت مآب کا ارشاد ہے
من مات وھو مبغض کآل محمد دخل فی النار
وإن صلی وصام

(جو شخص اس حال میں مر گیا کہ وہ آل محمد سے دشمنی رکھتا تھا
تو وہ چاہے نماز پڑھتا ہو یا روزہ رکھتا ہو، دوزخ میں ڈال
دیا جائے گا۔)

طبرانی اور حاکم دونوں اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ اور طبرانی
میں یہ روایت بھی ہے

(۴) من ابغض اھل البیت فھو منافق
(جس نے اہلبیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے)
"کایبغضنا اھل البیت احد و ولا یحسدنا
احد الا زود یوم القیامۃ من الحوض بسیاط
النارہ

تم میں سے، جو کوئی بھی ہم اہلبیت سے بغض و حسد رکھے گا
قیامت کے دن اس کو آگ کے کوڑے مار کر حوض کوثر سے
بھگا دیا جائے گا۔)

ترمذی نے "تذویر الاصول فی اخبار الرسول" میں مقداد ابن اسود

سے روایت نقل کی ہے کہ فرمایا :

(۵) معرفة آل محمد براءة من النار وحب
آل محمد جواز علی الصراط وولایت آل محمد
امان من العذاب .

یعنی آل محمد کی معرفت آگ سے برائت ہے۔ اور آل
محمد سے محبت صراط سے گزرنا ہے اور آل محمد سے دوستی
عذاب سے امان اور حفاظت ہے۔

(ترجمہ تحفہ اشنا عشریہ ص ۱۲۵)

یہ روایات شاہ عبد العزیز نے تحفہ اشنا عشریہ میں لکھی ہیں جو
شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتابوں میں بے حد مشہور ہے۔ افسوس تو اس پر
ہے کہ سواد اعظم محبت اہلبیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان سے کوئی واسطہ
بھی نہیں رکھتے۔ مولانا کا بھی یہی حال دیکھ لیجئے کہ پوری کتاب میں نہ تو کہیں
اہلبیت کا تذکرہ کیا اور نہ ان سے کوئی حدیث ہی لی۔

حضرت ابو بکر نے جو عداوت رسول کریمؐ کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کی
تھی اور فدک کو غصب کیا، اس کا حال آپؐ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے
جو محبت دکھلائی اور جناب سیدہ کے گھر میں آگ لگائی۔۔۔۔۔ اور ان
کے اوپر دروازہ گرایا اس کا حال آپؐ نے پڑھ لیا۔ حضرت علیؓ کے ساتھ جو
برتاؤ کیا گیا وہ آپؐ کو معلوم ہی ہے۔

میں اس سلسلہ میں دو ایک اور حدیثیں نقل کر رہا ہوں تاکہ آپؐ
کے دل کو یقین آجائے کہ محبت علیؓ و فاطمہؓ اور آل ہی صراطِ مستقیم ہے۔
جس نے ان کے راستہ کو اپنایا وہ کامیاب ہوا، اور وہ امید کر سکتا ہے کہ
روزِ محشر رسول کریمؐ کی شفاعت حاصل ہوگی۔

(۱) جناب سلیمان الحنفی نے مینا بیچ المودۃ الباب السادس والخمسون کے ص ۲۵ پر 'و عبید اللہ امرت سری نے اپنی کتاب ارجح المطالب کے ص ۱۵۱ پر اور علامہ جلال الدین سیوطی نے احیاء المیت بر حاشیہ کتاب الاتحاد ص ۱۱ پر 'و نیز اخطب خوارزمی نے اپنی کتاب المناقب میں یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول کریمؐ نے یہ بھی فرمایا کہ اے (فاطمہؑ) اگر کسی شخص نے خدا کی عبادت اتنے عرصہ تک کی ہو کہ جتنی مدت حضرت نوحؑ اپنی قوم میں رہے 'اور اس کے پاس سونا کوہ احد کے وزن کے برابر ہو' اور وہ سب راہ خدا میں صرف کر دے اور اس نے پاپیادہ ایک ہزار حج بھی کئے ہوں اور وہ صفا و مردہ کے درمیان جب کہ وہ سعی کر رہا ہو 'مظلوم قتل کر دیا جائے لیکن اگر اس کے دل میں علیؑ کی محبت نہ ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو کبھی نہ سونگے گا۔ اور جنت میں داخل نہ ہوگا۔'

اگر آپ کو یہ بات ماننے اور یقین کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص وہ سب کام کرے جو اوپر حدیث میں لکھا ہے اور حضرت محمدؐ کو رسول نہ مانے تو کیا جنت کی خوشبو سونگے گا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ رسول کریمؐ کے وحی کے بارے میں بھی ممکن ہے۔

کتب اہلسنت والجماعت میں اسی طرح کی سیکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کی تشفی کی غرض سے چند حدیثیں اور نقل کرتا ہوں۔ زیادہ ضخیم اس کتابچہ کو نہیں بنانا چاہتا۔ اس لئے کہ اس زمانہ میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ مولیٰ مولیٰ کتابوں کو پڑھ سکے۔

(۲) سید علی ابن شہاب ہمدانی نے مودۃ القربیٰ میں اور امام محمد ابن عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ حضرت رسول کریمؐ نے فرمایا کہ:

”علم کے دس حصے کئے گئے ہیں جن میں سے نو مجھے اور علیؑ کو عطا ہوئے اور دسویں حصے میں تمام دنیا شریک ہے۔ اور اس دسویں حصے میں بھی میں اور علیؑ شامل ہیں“

اب اگر آپ قرآن اور اسلام کو اللہ جس طرح چاہتا ہے اُس طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت علیؑ اور اولادِ علیؑ سے لیجئے اور ادھر ادھر نہ جائیے (۳) جناب علی متقی نے کنز العمال الجز السادس ص ۱۵۱ پر اور علامہ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں ص ۱۷۱ پر اور شیخ سلیمان الحنفی نے ینایع المودۃ میں ص ۱۸۰ پر لکھا ہے کہ:

”حضرت رسول کریمؐ نے فرمایا کہ میری امت کے واسطے علیؑ بابِ حط (کے مثال) ہیں۔ پس جو اس میں داخل ہوا، (یعنی جس نے ان کے آگے سر تسلیم خم کیا اور ان سے متمسک ہوا) وہ مومن ہوا اور جس نے ان سے انحراف کیا وہ کافر ہو گیا“

(۴) علمائے اہل سنت میں سے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور امام مسلم بن الحجاج نیشاپوری نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اور امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ میں اور جناب شاہ عبدالحق دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوة میں اور امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں بہ ذیل ذکر جناب فاطمہ زہراؑ تحریر فرمایا ہے کہ:

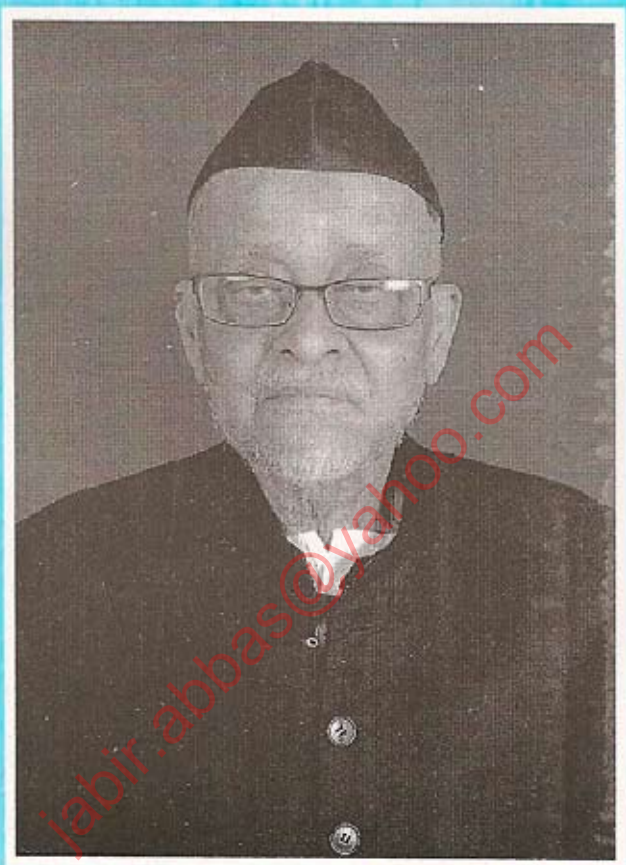
”حضرت رسول کریمؐ نے فرمایا: فاطمہؑ میرے جگر کا ٹکڑا“

ہے جس نے اسے اذیت دی اُس نے مجھے اذیت پہونچائی اور جس نے مجھے اذیت پہونچائی اُس نے خدا کو اذیت پہونچائی اور جس نے خدا کو اذیت پہونچائی وہ کافر و ملعون ہے۔

اب آخر کلام میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صراطِ مستقیم بس یہی افراد ہیں یعنی حضرت علیؑ جناب فاطمہؑ اور ان کی اولاد۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر صحیح اسلام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذریعہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بغیر ان کی محبت کے آپ اجر رسالت نہیں ادا کر سکیں گے۔ اور اس بات پر بھی غور کر لیجئے کہ ایسے اصحاب رسولؐ کریم کے ساتھ آپ کون سا طرزِ عمل اختیار کریں گے جنہوں نے جناب فاطمہؑ زہراؑ اور ان کی اولاد پر ظلم کیا۔ ان سے نفرت نہ کرنے میں جناب فاطمہؑ زہراؑ کی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ اور ان کی ناراضگی کے بعد مشکل ہی مشکل ہے۔ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ ان کے ستانے والوں سے بہرہ رسی اور حسن عقیدت رکھیں یا نفرت اور بیزاری اختیار کریں۔ فیصلہ کے وقت صرف اتنا یاد رکھیں گے کہ فیصلہ کی جانچ ہم آپ کو نہیں کرنا ہے۔ بلکہ وحدۃ لا شریک کون و مکالم کا مالک کرے گا جو آپ کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ زندگی چند روزہ اور ختم ہو جانے والی ہے۔ اور آنے والی زندگی دائمی ہے، چاہے جنت میں بسر ہو یا دوزخ میں۔

سید ذکی حسن جعفری

S.Zaki Hasan Jafri

B.sc (Eng), ME (P.H.)

RTD. CHEIF ENGINEER

Ex. Chairman Shia Waqf Borad Bihar

Ex. Vice President B.E.S.A.

Nasheman, Berhampura

Muzaffarpur

CELL : 09431238485